

जैन कन्या शिक्षा

चौथा भाग

[छाँची कक्ष के लिये]

लेखक

उपाध्याय पं० मुनि श्री अमरचन्द्र जी

सन्मति ज्ञानपीठ,

आगरा।

प्रकारात्

सन्मति ज्ञानपीठ,
होशाम्पदी, आगरा ।

- -

मू०
रुनार्जुन शर्मा, एम० ए०
निगमन प्र. म.
आगरा

निवेदन

जैन कल्याण शिक्षा का यह चौथा भाग आप की सेवा में उपस्थित है। बहुत दिनों से समाज की ओर से जो माग चल रही थी, हर्ष है कि जैन-समाज के एक माने हुए विद्वान् श्रेष्ठ उपाध्याय पं० मुनि श्री अमरचन्द्र जी महाराज द्वारा आज वह पूर्ण हो गई है। उपाध्याय श्री जी ने बाल-मनोविज्ञान को ध्यान में रखकर बहुत ही सरल और सरस ढंग से धार्मिक एवं नैतिक शिक्षा-पाठों की योजना की है।

रतनलाल जैन,

मन्त्री

सन्मति ज्ञानपीठ,
छोहामंडी, आगरा।

विषय-सूची

१	विषय	१
२	जीवों के भेद	३
३	मंगल आचार	७
४	पढ़ना क्यों चाहिए ?	८
५	जीवों की पाँच जाति	१३
६	मन्वान् पार्वनाथ	१८
७	देग में ऐसी नारी हो	२३
८	चार गति	२५
९	प्रयाग गीत	२८
१०	अहंकार पर विजय	३१
११	रजोदरस्य और पूजणी	३५
१२	गुन्देर	३८
१३	अच्छ काम	४०
१४	माता पिता की सेवा	४३

- १५ प्रभा और आनन्दी
- १६ आत्म दर्शन
- १७ चन्दन माला
- १८ भोजन, वस्त्र व गहना
- १९ एक उदार जैन महिला
- २० नयतत्त्व
- २१ भारतवर्ष
- २२ महारानी राजीमती
- २३ भगवान् का भजन
- २४ दुर्गावती - ०

४
५
५
५
६
६
७
७
७
८

दयामय । ऐसी भक्ति हो जाय
त्रिभुवन की कल्याण-कामना,
दिन-दिन बढ़ती जाय

औरों के सुख को सुख समझें,^१
 सुख का करें उपाय,
 अपने दुख सब सहें, किन्तु पर,
 दुख नहीं देखा जाय ।
 भूला भटका उलटी मति का,
 जो है जन-समुदाय,
 उसे सुभाषे सच्चा सत्य,
 निज सर्वस्व लगाय ।
 सत्य धर्म हो, सत्य कर्म हो,
 सत्य ध्येय बन जाय,
 सत्य साधना में ही प्रेमी,
 जीवन सत्र लग जाय ।

जीवों के भेद

जीव जिसे कहते हैं ? जीव का क्या लक्षण है ? यह तुम पिछले 'जीव और अजीव' वाले पाठ से अच्छी तरह समझ गई होगी । याद है, जीव का क्या स्वरूप बताया गया था ? याद न हो, तो लो अब फिर याद करलो —

“जिसमें जान हो, जानने और समझने की ताकत हो, जिसे सुख-दुःख का अनुभव होता हो, यह जीव कहलाता है ।”

अच्छा अब तुम्हें यह बताया जाय कि जीव कितने हैं ? क्या तुम गिन सकोगी ? नहीं तुम नहीं गिन सकोगी, क्योंकि जीव गिनती से बाहर हैं । जीवों की गिनती ही नहीं सकती । इसीलिए भगवान् महावीर ने कहा है कि 'जीव अनन्त हैं ।' अनन्त का अर्थ है, 'जिसका अन्त न हो, जिसकी गिनती न हो ।'

जीव अनन्त हैं, परन्तु वे दो भागों में घटि जा सकते हैं। एक मुक्त और दूसरे संसारी। वे जीवों के दो प्रकार हैं, दो भेद हैं।

१—मुक्त जीव

मुक्त जीव उन्हें कहते हैं, जो संसार से छूट गए हैं, मोच में पहुँच गए हैं; जो फिर कभी संसार में नहीं फँसते हैं, जन्म मरण नहीं करते हैं, जिनको एक भी कर्म का बन्धन नहीं है, जो सब प्रकार से सदा के लिए शुद्ध हो गए हैं।

मुक्त जीवों का न शरीर होता है, और न कोई रूप रङ्ग होता है। भूख-प्यास, रोग शोक आदि कोई भी किसी भी तरह का दुःख वहाँ कभी भी नहीं होता। मोच में आत्मा केवल शुद्ध आत्मा ही रहता है और कुछ दुनियावी पदार्थ नहीं रहता।

मुक्त जीव कौन होते हैं ?—इस प्रश्न का उत्तर तुम्हें बताऊँ। भगवान् ऋषभदेव आदि चौबीस तीर्थंकर अथवा भोज में हैं, इसलिए मुक्तजीव हैं। अब वे जन्म म

के बन्धन से सदा के लिए छूट गए हैं। पुराने काल में रामचन्द्रजी, हनुमानजी, गौतम स्वामीजी तथा जम्बू स्वामीजी आदि मोच पाकर मुक्त जीव हो गए हैं।

२—ससारी जीव

अब रहे दूसरी तरह के ससारी जीव। संसारी जीव वे हैं, जो कर्म के बन्धनों में बँधे हुए हैं, जो ससार में जन्म-मरण करते हैं।

ससारी जीव मुक्त जीवों से बिल्कुल उलटी तरह के हैं। मुक्त जीव शुद्ध हैं, तो ससारी जीव अशुद्ध। मुक्त जीव शरीर से और रोग शोक आदि दुःखों से बिल्कुल रहित हैं, तो ससारी जीव शरीर वाले हैं और रोग शोक आदि दुःखों से घिरे हुए हैं। ससारी का मतलब है, ससार में बँधा रहने वाला प्राणी।

संसारी जीव कौन होते हैं ?—इस प्रश्न का उत्तर भी तुम्हें समझा दूँ। इस ससार में जो भी गाय, भैंस, घोड़ा, ऊँट आदि पशु हैं, सब ससारी जीव कहलाते हैं। आकाश में उड़ने वाले हंस, तोता और कौयल आदि

जितने भी पक्षी हैं, सब ससारी जीव हैं । और तो
आग, जल, हवा, पृथ्वी, कीड़ा, मकरोड़ा, मक्खनी, म
देवता, नारकी, और मनुष्य आदि सब ससारी जीव
एकेन्द्रिय जीवों से लेकर पचेन्द्रिय जीवों तक
ससारी जीव हैं ।

अभ्यास

- १—जीवों के कितने भेद हैं ?
 - २—मुक्त जीव किसे कहते हैं ?
 - ३—ससारी जीव का क्या लक्षण है ?
 - ४—ससारी जीव कौन कौन से हैं ?
 - ५—मनुष्य और पशु आदि ससारी हैं या मुक्त ?
-

मंगल आचार

- १—पूज्य जनों की सेवा करना,
 लघु जन से करना नित प्यार !
 नीच जनों के संग न रहना,
 है यह उत्तम मंगलाचार ॥
- २—मात-पिता का आदर करना,
 रखना सब विधि शिष्टाचार !
 चरणों में नित वन्दन करना,
 है यह उत्तम मंगलाचार ॥
- ३—दान-धर्म के प्रेमी बनना,
 रखना हर दम चित्त उदार !
 दीन दुःखी की पीड़ा हरना,
 है यह उत्तम मंगलाचार ॥

- ४—मन, वाणी, तन को शुभ रखना,
 रखना सब सुन्दर व्यवहार !
 लक्ष्य एक जिन-पद का रखना,
 है यह उत्तम मंगलाचार !!
- ५—क्षमाशील मितिभाषी बनना,
 वाणी में मधु का सचार !
 है यह उत्तम मंगलचार,
 है यह उत्तम मंगलाचार !!
- ६—सब जीवों पर निशि ।दन करना,
 अपनी ममता का विस्तार !
 सत्य, शील पर अविचल रहना,
 है यह उत्तम मंगलाचार !!
- ७—सीधा-साधा रहन-सहन हो,
 हो न कहीं भी जरा विकार !
 रहे सदा जागृत मानवता,
 है यह उत्तम मंगलाचार !!

पढ़ना क्यों चाहिये

आज मैं तुम्हें एक बहुत सुन्दर बात बताता हूँ । तुम अभी बच्ची हो, अपने हित और अनहित की बात अच्छी तरह नहीं समझ सकती हो । परन्तु सदा बच्ची ही तो न रहोगी । तुम्हें अपने भविष्य को शानदार तथा सुखमय बनाने के लिए अभी से प्रयत्न करना चाहिए । अगर अभी से तुमने इस ओर ध्यान न दिया तो तुम्हें पछताना पड़ेगा ।

हाँ, तो अपने भविष्य को शानदार तथा सुखमय बनाने का क्या साधन है ? वह साधन और कुछ नहीं, अध्ययन है, पढ़ना है । भविष्य में यह ध्येय का खेळना-कूदना, लड़ना भगड़ना, खाना-पीना, सुन्दर-सुन्दर ओढ़ना पहनना, कुछ काम नहीं आएगा । जब भविष्य में तुम्हें सुख सुविधा की जरूरत होगी, सम्मान और आदर की अपेक्षा होगी, प्रेम और स्नेह की आवश्यकता होगी, तब ये सब क्या कौड़ियाँ खेळने, ताश खेळने या

शुद्धियाँ खेलने से मिलेंगे ? इनसे कुछ नहीं मिलेगा
याद रखो, ये सब मन लगा कर पढ़ने से ही मिलेंगे !

तुम अभी पढ़ने का मूल्य नहीं समझती । इसलिए
तुम्हारा पढ़ने को जी नहीं चाहता । परन्तु जब तुम
पढ़ने का मूल्य समझा करोगी, तब तुम्हें ऐसा ज्ञान
पड़ेगा कि पढ़ने में सुस्ती करके हमने भारी भूल की है
जो लड़कियाँ अब नहीं पढ़ती हैं, वे आगे बढ़ी होने पर
पढ़ताया करती हैं, कि—हम पढ़ी होती तो आज सुन्दर
सुन्दर धार्मिक पुस्तकें पढ़कर नित नया ज्ञान प्राप्त
करती, हम पढ़ी होती तो आज अपने पति या किसी
रिस्तेदार की चिट्ठी दूसरों से क्यों पढ़ानी पढ़ती, हम
पढ़ी होती तो दूसरों का भला करती, हम पढ़ी होती तो
अपने मा बाप और भाई बहनों की तथा पति और
बच्चों की दशा सुधार कर उन्हें अधिक सुखी बनाती,
हम पढ़ी होती तो हमारी आँखों में नया तेज आ जाता
और अज्ञान का पर्दा उठ जाता ।

विद्या का ध्यान, गसतार के सब पदार्थों में
और श्रेष्ठ स्थान है । विद्या-घात का कभी नाश
होता । दूसरों को देने से यह घटती नहीं, वरन्

जाती है। विद्या वह गुप्त धन है, जिसे न चोर चुरा
 जाता है और न राना छीन सकता है। विद्या से हीन
 दुप्य की गिनती पशुओं में की जाती है। जिस घर
 विद्या का निवास है, उस घर में सदा सुख, शान्ति,
 सचकार और धन धान्य का निवास है। जहाँ इसका
 आश नहीं है, वहाँ सदा कलह, फूट और निरादर आदि
 दुर्गो का ही डेरा जमा रहता है। भगवान् महावीर
 भी मानव-जीवन में ज्ञान को ही पहला स्थान दिया
 है। जैन-धर्म मानता है—बिना ज्ञान के शान्ति नहीं।

यह याद रखो कि वही कन्या सुखी होगी, वही
 पिता-पिता की दुलारी रहेगी, और वही परिवार की
 गरी बनेगी, जो पढ़ी-लिखी है, उद्धिमती है, और
 सौ से कुल की गोमा भी है। जो कन्या पढ़ी-लिखी
 नहीं है, वह भले ही रूपवती हो, गहनों से लदी रहती
 है, सुन्दर रेशमी कपड़े पहनती हो, परन्तु अनपढ़ होने
 कारण कहीं भी आदर नहीं पाती। उसका सभी जगह
 अपमान और उपहास होता है।

विद्या पढ़ने की यही अवस्था है। अगर अभी
 प्रारम्भ करोगी तो आगे इसका फल अच्छा नहीं

रहेगा । अभी बचपन में तुम पर कोई घर के काम-काज की फिकर नहीं है, तुम्हारा मन भी साफ है, परिश्रम भी अच्छा हो सकता है आगे ज्यों ज्यों आयु बढ़ी होती जायगी, ज्यों-ज्या चिन्ता और ज्ञान बढ़ता जायगा, त्यों त्यों मन और शरीर की अस्वस्थता के कारण लगन घटती जायगी, फलतः विद्या प्राप्त करना कठिन हो जायगा । यही सुन्दर अवसर है, इसमें लाभ उठाओ ।

अभ्यास

- १—पढ़ने से क्या लाभ है ?
- २—बिना पढ़ी स्त्री कैसे पढ़ती है ?
- ३—कौनसी पीच है, जो देने से बढ़ती है ?
- ४—आदर किस पीच से मिलता है ?
- ५—बताओ, तुम क्या करोगी ?

जीवों की पांच जाति

जाति का अर्थ—धर्म है, विभाग है। जो पदार्थ एक जैसे हों, उनको एक जाति के कहते हैं। सब मनुष्य मनुष्य रूप से एक हैं, इसलिये सब मनुष्योंके लिये मानव जाति शब्द का प्रयोग किया जाता है। मनुष्य चाहे कौनसे ही काले, गोरे, हिन्दुस्तानी, यूरोपियन, अमरीकन और हवेली घोरह हों, परन्तु सबका आकार, शकल घरत एक जैसी ही है, इसलिये सब मनुष्य कहे जाते हैं। इसी प्रकार पशु-जाति, पक्षी-जाति, वृक्ष-जाति आदि के सम्बन्ध में भी समझ लेना चाहिये।

ऊपर का वर्णन तुम्हें समझाने केलिये लिखा है। यहाँ इस वर्णन से हमारा कोई सीधा सम्बन्ध नहा है। हम यहाँ मानव जाति या पशु जाति आदि की वास्तव कृष्ट नहीं लिख रहे हैं। यह वर्णन केवल 'जाति' शब्द का भाव समझाने के लिए है, और हमें आशा है, यह भाव तुम अच्छी तरह समझ गई होगी।

जैन-धर्म में जीवों के मुख्य रूप से दो भेद बताए गए हैं, समारी और मुक्त । इन दोनों का वर्णन अन्धरी तरह किया जा चुका है । अगर याद न रहा तो यहाँ सचेप से फिर याद कर लीजिये । स सारी वे हैं, जो अभी स सार में ही मौजूद हैं, मोक्ष नहीं पा सके हैं । और मुक्त वे हैं, जो स सार में नहीं हैं, जन्म मरण से मदा के लिये छूट गए हैं, मोक्ष में पहुँच गए हैं ।

अब यहाँ इस पाठ में स सारी जीवों का किया जाता है । इन्द्रियों के भेद से सबके सब स जीव पाँच प्रकार के होते हैं । जैनधर्म में इन पाँच प्रकार के जीवों के समूह को जाति का नाम दिया है । भगवान् महावीर ने बताया है कि सबके सब स सारी जीवों की पाँच जातियाँ हैं । भगवान् के कहने का यह अभिप्राय है कि सबके सब स सारी जीव पाँच जातियों में हैं, यानी पाँच भगों में बँट हुए हैं ।

वे पाँच जाति इस प्रकार हैं— (१) एकेन्द्रिय जाति= एक इन्द्रिय जीव (२) द्वीन्द्रिय जाति=दो इन्द्रिय जीव (३) त्रीन्द्रिय जाति=तीन इन्द्रिय जीव (४) चतुरिन्द्रिय-

जाति=चार इन्द्रिय जीव (५) पचेन्द्रिय जाति=पाँच इन्द्रिय जीव ।

मैं समझता हूँ अभी तुम्हारी समझ में पाँच जातियों का भाव अच्छी तरह नहीं आया होगा ? तुम्हारे लिए इनका जरा और सुलासा चाहिये । 'कौन जीव किस जाति के हैं ?'—तुम्हारा यह प्रश्न भी हल होना जरूरी है । अच्छा, कोई हर्ज नहीं । लो, तुम्हें जरा और अच्छी तरह समझा दूँ ।

(१) एकेन्द्रिय जाति के जीव उन्हें कहते हैं, जिनके एक स्पर्शन इन्द्रिय (शरीर) ही पाई जाय । जैसे कच्ची मिट्टी, जल, आग, हवा और पेड़-पौधे, फल-फूल आदि ।

(२) द्वीन्द्रिय जाति के जीव उन्हें कहते हैं, जिनके एक स्पर्शन (शरीर) और दूसरी रसन जीव दो इन्द्रियाँ पाई जायँ । जैसे—लट, शख, जोंक और केंचुआ आदि ।

(३) त्रीन्द्रिय जाति के जीव उन्हें कहते हैं, जिनके एक स्पर्शन शरीर, दूसरी रसन जीभ और तीसरी घ्राण नाक, ये तीन इन्द्रियाँ पाई जायँ । जैसे—चिठ टी, मकौड़ा, लटमल, जू, और कुन्चुआ आदि ।

(४) चतुरिन्द्रिय जाति के जीव उन्हें कहते हैं, जिनके एक स्पर्शन शरीर दूसरी रसन जीभ तीसरा (नाक) और चौथी चक्षु (आँख), ये चार इन्द्रियाँ पाई जायँ। जैसे—मक्खी, मच्छर, ततैया, भँरा और बिच्छू आदि

(५) पचेन्द्रिय जाति के जीव उन्हें कहते हैं, जिनके एक स्पर्शन (शरीर) दूसरी रसन (जीभ) तीसरी घ्राण (नास), चौथी चक्षु (आँख) और पाँचवी कर्ण (कान) ये पाँच इन्द्रियाँ पाई जायँ। जैसे मर्द, औरत, घोड़ा, गाय, भेड़क, मछली, साँप, मोर, कुत्ता, पिन्ली, और हिरन आदि।

संसारि जीवों के स्थावर और व्रस के नाम से भी दो भेद किए हैं। जैन-धर्म में हर एक चीज का वर्णन पट्टव विस्तार के साथ, कई कई तरह के भेद पठा-चठा कर किया गया है। ऊपर जो संसारि जीवों की पाँच प्रकार की जातियाँ बताई गई हैं, संक्षेप में ये पाँच जातियाँ स्थावर और व्रस के भेद में समा जाती हैं।

इन पाँचों जातियों में से पहले नंबर के एकेन्द्रिय जाति के जीव स्थावर कहलाते हैं। पृथ्वीमाय = कच्चा मिट्टी, अप्काय = कुएँ आदि का पानी, तेजस्काय =

जलठी आग, वायुकाय = ठण्डी हवा और घनस्पतिकाय
 = हरे घृक्षये सब स्थावर हैं । स्थावर जीव, अपने-आप
 चल-फिर नहीं सकते, इधर-उधर आ-ना नहीं सकते ।
 इनमें चेतना-शक्ति बहुत थोड़ी होती है ।

स्थायर से बिलकुल उन्टे अस जीव होते हैं । अस
 जीव अपने संकल्प के अनुसार चल-फिर सकते हैं, इधर
 उधर आ-ना सकते हैं, इनमें स्थावरों की अपेक्षा चेतना
 शक्ति अधिक होती है । स्थावरों में संकल्प शक्ति नहीं
 है, किन्तु अस में है । अस अपने भले-बुरे का विचार
 करता है । दो इन्द्रिय जीवों में लेकर पांच इन्द्रिय तक
 के जीव अस कहलाते हैं । लट, चिउँटी, मकली और
 पशु-पक्षी आदि सब, अस जीव हैं । दो इन्द्रिय जीवों
 से लेकर, चार इन्द्रिय जीवों को निकलेन्द्रिय भी
 कहते हैं ।

अभ्यास

- १—जाति किसे कहते हैं ?
- २—संसारो जीवों की कितनी जातियाँ हैं ?
- ३—पौच जातियों किस अपेक्षा से हैं ?
- ४—एकेन्द्रिय जीव किसे कहते हैं ?
- ५—द्वीन्द्रिय जीव किसे कहते हैं ?
- ६—पंचेन्द्रिय जीव किसे कहते हैं ?
- ७—जल, इत्त, लट, चिउंटी, मच्छर, ऊँट, हाथी, चूहा, मछली, मोर, किस जाति के जीव हैं ?
- ८—स्थावर कौन जीव हैं ?
- ९—अस जीव कौन हैं ?
- १०—ग्यावर किसे कहते हैं ?
- ११—अस किसे कहते हैं ?

भगवान् पार्ष्वनाथ

भगवान् पार्ष्वनाथ का समय हठयोगी तापमों का समय था । उस समय भारत की जनता जड़ क्रिया-कांडों में उलझ कर सत्य से भ्रष्ट हो गई थी । कुछ साधक अपने चारों ओर अग्नि जला कर तप करते थे । कुछ घृह की शाखा से पैर बाध कर ओंघे मुंह लटके रहते थे । कुछ काटों पर सोते थे । कुछ सुले पत्ते चबाकर ही निंदगी बिता रहे थे । इसी युग में काशी के राजा अश्वसेन के यहा पौष वदी दशमी के दिन भगवान् पार्ष्वनाथ का जन्म हुआ । भगवान् की माता का नाम वामा देवी था ।

एक बार काशी में गंगा के तट पर उस युग का प्रसिद्ध तपस्वी कमठ आया । वह रौतदिन अपने चारों ओर अग्नि जला कर तप किया करता था । हजारों नर-नारी कमठ के दर्शनों को उमड़े पड़ते थे । अपनी पूजा देखकर साधु को मिथ्या अहंकार हो

महारानी वामा देवी भी उसके दर्शनों को गईं । राजकुमार पार्श्व भी साथ थे । राजकुमार को जनता की घर्म मूर्त्ता पर बहुत दुःख हुआ । पार्श्व ने अपने मान-नेत्र से देखा कि धूनी में के एक लक्कड़ में, जो अन्दर से खोखला है, साँप का एक जोड़ा जल रहा है । पार्श्व कुमार ने कहा—तपस्वी ! तुम तो धर्म की जगई अघर्म पर रहे हो । देखो, धूनीमें साँप का जोड़ा जल रहा है ।

घमंडी माधु यह जिवा कैसे ग्रहण करता ? वह बहुत विगड़ा और भट से उठ कर बुद्धादी से जनता हुआ लक्कड़ फाड़ने लगा । मरमुन उममें से बिलबिलाता हुआ अत्र जला साँप का जोड़ा बाहर निकला । सातुही प्रतिष्ठा भग गई ही । वह खिमियाना होकर भाग गया । दयानु राजकुमार ने साँप के जोड़े की उपदेश दिया । नरका मत्र सुताग, जिनके प्रभाव से मर कर वे घमंडे द्र और पमावती नामक नाम बुनार देवता हो गए ।

एक बार ज्योती नरेश के भिन राजा प्रवेनजित पर किंगी विदेशी राजा ने चढ़ाई की । वह राज

प्रसेनजित की सर्वश्रेष्ठ सुन्दरी राजकुमारी प्रभावती से विवाह करना चाहता था । राजकुमारी इसके लिए तैयार न थी । बड़ा भयकर युद्ध हुआ । शत्रु की सेना अधिक थी फलतः राजा प्रसेनजित घबरा उठे । ज्योंही यह समाचार काशी पहुँचा तो राजकुमार पार्ष्व सेना लेकर पहुँचे, शत्रु राजा परास्त हो गया । प्रभावती का विवाह पार्ष्व कुमार से हुआ ।

राजकुमार पार्ष्व का मन ससार से उदासीन रहने लगा । देश की धार्मिक आचार विचार की दुरवस्था भी उनको असह्य हो गई । फलतः अपनी लाखों की संपत्ति गरीब जनता को अर्पण कर वे मुनि बन गए । एक बार एक सुने जङ्गल में भगवान् पार्ष्वनाथ जी ध्यान लगाए खड़े थे कि वह कमठ तपस्वी, जो मर कर अब मेघमाली देवता हो गया था, आ पहुँचा । मूसलाधार पानी बरसा कर, उसने भगवान् को वष्ट पहुँचाया । भगवान् अपने ध्यान में तल्लीन रहे, जरा भी नहीं डिगे । अन्त में घण्टेन्द्र प्रभावती न आकर भगवान् की सेवा की । मेघमाली हार कर प्रभु के चरणों में आ गिरा, दमा मागने लगा । प्रभु दयालु थे, क्षमा कर दिया ।

भगवान् ने विशाल समय साधना के बाद केवल ज्ञान प्राप्त किया और जनता के वास्तविक भगवान् ही गये । भगवान् ने जड़ क्रिया काण्ड के स्थान में विवेक-पूर्वक धर्म की साधना का उपदेश दिया । नाना प्रकार के पाखंड नष्ट कर दिये गए । भगवान् ने मगध, मालवा, वल्लिग, वंगाल, वरार और कौशल आदि देशों में भ्रमण कर जैनधर्म का प्रचार किया और अन्त में वगदेश के सम्मेद शिखर पर्वत पर निर्वाण प्राप्त किया ।

भगवान् पार्श्वनाथ हमारे २३ वें तीर्थंकर रहे हैं । भगवान् महावीर ने भी आपकी महिमा का वर्णन किया है और आपको पुरुषोत्तम अर्थात् पुरुषोत्तम के नाम से याद किया है ।

अभ्यास

- १—भगवान् पार्श्वनाथ का समय कैसा था ?
- २—कमठ से क्या बात हुई ?
- ३—प्रभावती से विवाह कैसे हुआ ?
- ४—मघमाली ने क्या उपसग दिया ?

देश में ऐसी नारी हों

विश्व भर की उपकारी हों,
 सत्य, शील गुण धारी हो ।
 धर्म में रत अविकारी हो,
 दुःखी के प्रति सुखकारी हो ।

सदा सन्मार्ग-विहारी हो ।
 देश में ऐसी नारी हों ॥

प्रेम की सरिता बहती हो,
 स्वार्थ की दाल न गलती हो ।
 राष्ट्र की दीक्षि दमकती हो,
 स्वर्ग की शुद्धि वरसती हो ।

जगत में महिमा-धारी हो ।
 देश में ऐसी नारी हो ॥

दिसादें विजली का मा काम,
 न चाहे केवल अपना नाम !
 कर्म में निरत रहें निष्काम,
 शील का व्यान रखें अभिराम !

वीर गुण गरिमा-धारी हो
 देश में ऐसी नारी हो
 धनावे आप भाग्य अपना,
 दिखा कर बल पौरुष अपना !
 न देखें झूठा कुछ सपना,
 कर्ममय होय सदा तृष्णा !

सत्य पर नित बलिहारी हो
 देश में ऐसी नारी हो
 दुखों के सह लेवें जो शूल,
 न धरारों निज पथ को भ्रल !
 कर्म पर आप चढ़ाये फूल,
 सिसादें जग को इसका मूल !

देश की, कुल की प्यारी हो
 देश में ऐसी नारी हो !

चार गति

मैं समझता हूँ, तुम्हें पहले पाठ ठीक अच्छी तरह याद होंगे : यह पाठ याद है या नहीं, जिसमें जीवों के समारी और मुक्त दो भेद बताए गये हैं ? हाँ, तो अब गति की अपेक्षा से समारी जीव किनने प्रकार के हैं ? यह बताना ही इस पाठ का काम है ।

मगवान् महावीर ने सब समारी जीवों को नरक-गति, तिर्य्यं गति, मनु र गति, और देव गति - इस प्रकार चार गतियों में बाटा है । गति का अर्थ है, जीव की वह रास व्यवस्था, जिसे पाकर वह अच्छे-पुरे कर्मों का फल भोगता है, सुख-दुःख पाता है । जब तक उस अवस्था में भोगने योग्य बंधे हुये कर्मों को भोग नहीं लेता, तब तक वहाँ से वह इर दूसरी छात्रण में नहीं जा सकता ।

नरक गति

नरक गति, इस भूमि से नीचे है । कुल सात नरक हैं, जो ण्ड दूमरे के नीचे हैं । सबसे बड़ी सातवीं नरक है ।

नरकों में दुःख ही दुःख है। सुख तो नाम मात्र को भी नहीं है। नरक के जीवों को भूख, प्यास, सर्दी, गरमी, छेदन, भेदन मार-पीट आदि नाना प्रकार के दुःख भोगने पड़ते हैं। नरक में जन्म लेने वाले जीवों को नारकी कहते हैं। नारकी जीवों के शरीर आधे जने दूरे मुर्दे के समान बड़े ही भद्दे और बेडौल होते हैं। उनके शरीर से पड़ी भयंकर दुर्गन्ध आती है।

नरक में कौन जाते हैं ? जो प्राणी बड़े निर्दय होते हैं, शिकार करते हैं, मांस खाते हैं, शराब पीते हैं, वे नरक में जाते हैं। बुरे कर्मों का बुरा फल भोगना ही होता है।

तिर्य च गति

पृथ्वी काय के जीव, जल काय के जीव, अग्नि काय के जीव, वायु काय के जीव और अनसृष्टि काय के जीव ये सब पंचेन्द्रिय जीव तिर्य च कहलाते हैं। कीड़े, मछोड़े, मकड़ी आदि तीनों विक्रान्तेन्द्रिय तथा पंचेन्द्रिय में चल-चर = मकड़ी आदि, स्थल चर = गाय, भैंस, माप, चूहा, आदि, खेचर = मोटा, हम आदि वही भी तिर्य च कहलाते हैं। यह तिर्य च गति मरने बढ़ी है अनन्त जीव इसी गति में है।

तिर्यच गति में कौन जाते हैं ? जो प्राणी झूठ बोलते हैं, छल-रुपट करते हैं, दूसरों को धोखा देते हैं, व्यापार आदि में बेईमानी करते हैं, वे तिर्यच गति में जन्म लेते हैं। यह गति भी बुरे कर्मों का फल भोगने के लिये है।

मनुष्य गति

चारों गतिशो में मनुष्य गति श्रेष्ठ है। बड़े मारी पुण्य का उदय होता है, तब कहीं जाकर मनुष्य बना जाता है। भगवान् महावीर मनुष्यों को देवानुप्रिय के नाम से संबोधन क्रिया करने थे। देवानुप्रिय का अर्थ है देवताओं के भी प्यारे। अर्थात् देवता भी मनुष्य बनने की कामना करते हैं। और किसी गति से मोक्ष नहीं मिलती। मनुष्य जीवन में ही मोक्ष के द्वारा मोक्ष प्राप्त होती है।

मनुष्य कौन हो सकते हैं ? जो प्राणी स्वभाव से सरल हो, निनयमान हो, दालु हो, परोपकारी हो और किसी की उन्नति की देखकर डाइ वगैरइ न करता हो, यह भरकर मनुष्य गति में जन्म लेता है। मनुष्य होने के लिये सन्तोषी और उदार जीवन का होना आवश्यक है।

देव गति

जैन धर्म में देवताओं के चार भेद बताये हैं— भवनपति, व्यन्तर, उपोतिष्क और वैमानिक । वैमानिक देव सब देवताओं में श्रेष्ठ माने गये हैं । इनके ऊपर आकाश लोक में छ-तीस स्वर्ग हैं । देवगति सुख भोगने की गति है । देवता रात-दिन सुख में मग्न रहते हैं । देवता अपने शरीर को छोटा-पड़ा मन चाहा बना सकते हैं ।

देवगति में कौन जन्म लेता है ? जो प्राणी साधु अथवा श्रावक धर्म का पालन करता है, दान देता है, तप करता है, दीन-दुखियों की सेवा करता है, वह मर कर देवगति में जन्म लेता है ।

अभ्यास

- १—गति किसे कहते हैं ?
- २—गति कितनी होती हैं ?
- ३—नरक में कौन जाता है ?
- ४—भनुष्य कौन होता है ?
- ५—देव कौन होता है ?
- ६—सबसे अच्छी गति कौन सी है, और क्यों है ?

प्रयाण गीत

जय जैन धर्म की बोलो,
जय जैन धर्म की बोलो !

धर्म अहिंसा सबका प्यारा,
हरता है जन का दुख सारा,

प्रेम की मिसरी बोलो,
जय जैन धर्म की बोलो !

त्यागो वैर, विरोध, घुराई,
करो सभी की मदद भलाई,

मन की घुराडी खोलो,
जय जैन धर्म की बोलो !

हावीर का नाम सुमरना,
जीवन का पथ उज्ज्वल करना,

पाप—कालिमा धो लो,
जय जैन धर्म की बोलो ।

अनेकान्त की ज्योति जगाना,
मत्तपात का भाव हटाना,

‘अमर’ सचाई तो लो,
जय जैन धर्म की बोलो ।

सूचना—यह गीत जुलूम के रूप में चलते हुए गाया
जाता है ।

अहंकार पर विजय

हाथी ने कहा—“मैं बड़ा हूँ।”

चन्द्र ने कहा—“मैं बड़ा हूँ।”

हाथी और चन्द्र वन में रहते थे। दोनों में भाई-भारता था, पक्की मित्रता थी। एक दिन चन्द्रपत्तन को लेकर दोनों में झगडा होगया। दोनों में बडा कौन है ? हरणक ने अपने-अपन चन्द्रपत्तन का टावा किया।

हाथी ने कहा—“पागल चन्द्र, यह मेरा पहाड बडा शरीर तो देख ! तू मेरे आगे क्या चीज है ? देख, मैं कितना मोटा और पलवान हूँ !”

चन्द्र ने कहा—“डोंग मारने से क्या फायदा ? आओ, सामने पहाड पर चढ़े। देखो कौन चढता है !”

दोनों में काफी लुपलुप रडा। परन्तु किसी निर्णय पर नही पहुँच सके। आखिर पच फैसला कराने का निश्चय हुआ।

बन्दर ने कहा — “हाथी भाई, उल्लू बहुत चतुर और गम्भीर माना जाता है। चलो, उल्लू से फ़ैमला करालें।”

हाथी और बन्दर उल्लू के पास गए।

दोनों ने अपने अपने बसुष्पन का दावा पेश किया।

उल्लू ने आसों तरितें हुए खरों मुह से कहा —

एक काम करो। सामने नदी के परती पार आम का पेड़ है। उसकी सबसे ऊँची टहनियों पर तीन पके हुए आम लटक रहे हैं। पहिले मुझे लान दो, फिर तुम्हारा फ़ैमला करूँगा।”

हाथी और बन्दर भटपट आम लाने को दौड़े।

नदी के पास आते ही बन्दरजी सिट पिटा गए। नदी पूरे जोर से उछाल खाती हुई बह रही थी। बिचारा बन्दर कैसे पार करे ?

हाथी ने कहा—“डरता है ? आ, मेरी पीठ पर बैठ जा। बन्दर भट उछल कर हाथी की पीठ पर बैठ गया।

हाथी मस्त भ्रमता हुआ नदी में घुस कर पार हो गया।

श्याम का पेड़ बहुत पुराना और बहुत ऊँचा था। उसकी सबसे ऊँची टहनियों पर तीन पके हुए श्याम लटक रहे थे। श्याम तैने के लिए हाथी ने सूड से बहुत ऊँचा किया, पर सूड उस ऊँचाई तक पहुँच ही न सकी।

हाथी ने सूड से टहनियों को नीचे झुलाने की भी चेष्टा की, परन्तु इस काम में भी उसे निराशा ही मिली।

चन्द्र ने कहा—“हाथी भाई, जरा खुदो रहो मैं श्यामी श्याम तोड़ कर लाए देता हूँ। इसमें है क्या ?”

चन्द्र झटपट पेड़ पर चढ़ गया। पलक भरते श्याम तोड़ कर नीचे उतर आया। हाथी की पीठ पर बैठ कर फिर नदी पार करली।

दोनों ने उलू की मेजा में तीनों श्याम उपस्थित कर दिए।

उलू ने कहा—“तुम यह श्याम कैसे लाए ? मुझे बताओ।”

हाथी और चन्द्र ने गरा गन सब सब कह दी।

उल्लू ने कहा—बस, फैमला ही गया । तुम ही बताओ, दोनों में कौन बड़ा है ? क्यों बन्दर जी, तुम अकेले नदी पार कर जाते ? और क्यों हाथी जी, तुम अकेले ऊँची टहनियों से आम तोड़ लाते ? बस, दोनों अपने अपने काम में बड़े-बड़े हो । कोई छोटा नहीं, और कोई बड़ा नहीं । अच्छा, जाओ । फिर कभी इस तरह मत झगड़ना ।”

पुत्रियो, तुम्हें बड़प्पन का अभिमान नहीं करना चाहिए । ससार में कोई बड़ा छोटा नहीं है । सब अपने अपने कामों में बड़े हैं । ससार का सब काम मिल-जुल कर ही चलता है । इसलिए तुम कभी भी अहंकार न करो सबसे निम कर रहो । भगवान् का उपदेश है—
‘जो अहंकार को जीतता है, वह सम्पूर्ण विश्व को जीतता है ।’

अभ्यास

- १—बन्दर और हाथी में क्या झगड़ा था ?
- २—उल्लू ने कैसा फैसला किया ?
- ३—कौन बड़ा और कौन छोटा ?
- ४—इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है ?

रजोहरण और पूजणी

चंपा—माता जी, यह
क्या है ?

माता—सुन्नी, यह रजो-
हरण है । इसे
श्रीघा भी कहते हैं ।

चंपा—माता जी, यह
किस चीज का
बनता है ?

माता—बैटी, यह ऊन का
बनता है । देखती
हो, यह नीचे ऊन
को बट कर गुच्छा
रनाया गया है और
ऊपर काठ के डंडे
से बांध रक्खा है ।

चम्पा—यह गुच्छा तो ऊनकी अलग अलग डोरियों का बना हुआ है ?

माता—हां बेटी ठीक है । ये फनी या दस्ती कहलाती हैं ।

चम्पा—यह जो ऊपर उड़ा है, इसे क्या कहते हैं ?

माता—यह दण्ड रुझाता है ।

चम्पा—यह रजोहरण क्या काम आता है ?

माता—यह पूजने के यानी बुझाने के काम आता है ।
स्थानक, उपाश्रय हमी से पूजे जाते हैं ।

चम्पा—इसमें क्यों पूजे हैं, भ्लाडू से क्यों नहीं ?

माता—भ्लाडू में चींटी बगैरह जीव मर जाते हैं, इस से नहीं । देखती हो, यह नीचे में कितना कोमल है, मुलायम है ।

चम्पा—यह रजोहरण तो अपने गुरु महाराज भी रखते हैं । हा, उष दिन गुरुजी जी, साधरी जी महाराज आई थीं, उनके पास भी रजोहरण था ।

माता—हां, अपने मायू और मायरी जी महाराज दोनों ही रजोहरण रखते हैं । उनको रजोहरण रखना लाजमी है । वे रात के समय हमसे पूजकर चलते हैं, ताकि अन्धे में पैरों के नीचे कोई जीव न मर जाय ।

चंपा—उनके और हमारे रजोहरण में कुछ फर्क है, क्या ?

माता—हां, फर्क है । हमारे रजोहरण का दण्ड सुला रहता है और उनका कपड़े में लिपटा हुआ :

चंपा—यह छोटी सी ओघे
जमी क्या चीज है ?

माता - यह पूजणी है, इसे
रजोहरणी भी कहते हैं ।

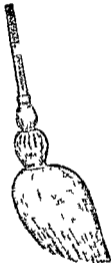
चंपा--यह क्या काम
आती है ?

माता—यह भी पूजने के
काम आती है । सामा-
यिक धरने के लिए जब
आसन बिछाया जाता

है तो पहले इसमें पूज लेते हैं ।

आसन या हाथ-पैर आदि पर जब कीड़ा-मसोड़ा
चढ़ जाता है, तब भी इससे धीरे से पूजकर अलग कर
देते हैं, यह मरता नहीं है ।

अपने गुरु महाराज भी पूजणी रखते हैं । आसन
और पातरा वगैरह इसी से पूजते हैं ।

पूजणी के सम्यन्ध में तुम्हें एक बात खास तौर से ध्यान में रखने लायक है, वह यह है कि पुरुषों की पूजणी तो दण्ड वाली होती है, परन्तु स्त्रियों की पूजणी बिना दण्ड की यानी बिना डंडी की ही होती है ।

अभ्यास

- १—रजोहरण क्या काम आता है ?
- २—पूजणी क्या चीज है ?
- ३—रजोहरण और पूजणी किस चीज के होते हैं ?
- ४—माघु के और गृहस्थ के रजोहरण में क्या फर्क है ?
- ५—पुरुषों की पूजणी कैसी होती है ?
- ६—और स्त्रियों की कैसी ?

गुरुदेव

सहजो यह भन सिलगता, काम क्रोधकी आग ।
 भली भई गुरु न दिया, सील छिमा का वाग ॥
 दीपक ले गुरु ज्ञान को, जगत अ धेरे माँहि ।
 काम, क्रोध, मद, मोहमे, सहजो उरभी नाहि ।
 सहजो गुरु ऐसा मिले, जेमे धोवी होय ।
 दै दे साबुन ज्ञान का, मल मल डारे धोय ॥
 सहजो गुरु ऐसा मिले, जेसे सूरज-धूप ।
 सत्र जीवन कू चाँदना, कहा रक कह भूप ॥
 ऐसे तो गुरु बहुत हे, घृत-घृत धन लेहि ।
 सहजो सतगुरु जो मिले, मुक्त धाम फल देहि ॥
 सहजो सतगुरु के िले, भये और छँ और ।
 काग पलट गति हस हँ, पाई भूली ठौर ॥
 सहजो गुरु दीपक दियो, देसा आत्म रूप ।
 तिमिरि गयो चाँदन भयो, पायो परघठ भूप ॥

अच्छे काम

आप विराग में होंगी नि—“हम अभी लड़कियाँ हैं, हम क्या अच्छे काम कर सकती हैं ? अच्छे काम तो वे जर सकती हैं, जो आयु म बढ़ी हैं, घर की मालकिन हैं, जिनका कहना घर में और बाहर में चलता है । हम इतनी सी छोटी आयु में अच्छे काम को क्या समझे ?

आपका यह समझना दिव्युल व्यर्थ है । आप छोटी हैं तो क्या हैं ? क्या छोटी आयु में अच्छे काम नहीं किए जा सकते ? भलाई करने के लिए दिल चाहिए, फिर मनुष्य कभी भी अच्छे काम कर सकता है । यदि तुम बचपन से ही मत्तर्म करने की शोर मन न लगा सरी तो फिर बढ़ी होकर भी बुद्ध न कर सकोगी । शुभ संस्कार बचपन में ही अपने अन्दर उत्पन्न करने चाहिए ।

हां, तो तुम क्या क्या अच्छे काम कर सकती हो ? देखो, किसी लड़की की पैमेंट खो गई हो और तुम्हारे पास फालतू हो, अथवा उस समय तुम्हें अपनी पैमेंट की जरूरत न हो, तो तुम्हें अपनी पैमेंट उपयोग के लिए उसे दे देनी चाहिए ।

किसी लड़की की दायत गिर गई हो, या कोई लड़की किसी कारण अपनी दायत स्कूल में न ला सकी हो, तो अपनी दायत में उसे लिखने देना चाहिए ।

किसी काम के कारण तुम्हारी कमा की कोई लड़की स्कूल न आ सकी हो और वह तुमसे पूछे कि कौनसा पाठ पढ़ा है और फिर तरह पढ़ा है, तो तुम्हें उससे वह पाठ पढ़ा देना चाहिए ।

कोई रज्जा या घुंटा गस्ता भूल गया हो और तुम्हें उसका घर या मुइज्जा मालूम हो तो तुम्हें उसे ठीक ठीक रास्ता रना देना चाहिए ।

तुम्हारे पड़ोस में कोई अन्धा, लूना, बीमार, दुखी मनुष्य हो अथवा वह स्त्री हो, और वह तुम्हें किसी समय कोई ऐसा काम कर देने से कहे, जिसे तुम कर

सकती ही, तो तुम्हें वह काम कर देना चाहिए ।
 असाहाय की सेवा करना परम धर्म है ।

कोई भूखों मरता कुत्ता तुम्हें दीए पड़े तो अपनी
 माँ को रोह कर रोटी का डरुड़ा उमे डालना चाहिए ।
 भूखा कुत्ता रोटी पाकर कितना प्रसन्न होता है, यह
 तुम उसे दुम हिलाते हुए देखकर जान सकती हो ।

फिषी गरीब लड़की के पास पुस्तक न हो, और
 वह पुस्तक तुम्हारे पास, अगली कक्षा में चली जाने के
 कारण, निरुम्भी पढ़ी हुई हो तो वह उसे उपयोग करने
 के लिए दे देनी चाहिए ।

जैन धर्म, दया का धर्म है । जहाँ दया है, वहाँ जैन
 धर्म है । जहाँ दया नहीं, वहाँ जैन धर्म भी नहीं ।

अभ्यास

- १—कौनसा अच्छा काम है ?
- २—कोई रास्ता भूल जाय तो तुम क्या करोगी ?
- ३—अच्छ, लँगड़े से कैसा बतान हो ?
- ४—जैन धर्म कहाँ है ?

माता पिता की सेवा

माता-पिता का पद, बहुत ऊँचा पद है। इस पद की तुलना किसी भी ससारी उच्च पद से नहीं की जा सकती। अपनी सन्तान पर माता पिता का बड़ा उपकार है।

विचार करो कि हमारे माता पिता यदि हमें घर से निकाल दे तो हमारा कैसा युग हाल हो ? हमें खाना न दे तो हम क्या करें ? हमारे बीमार हो जाने पर वे हमारी देख-भाल न करें तो हम कैसे जी सकें ? वे यदि हमें न पढ़ाएँ तो हम बिरकून जगली जैसे बन जाय ? अधिक क्या, वे यदि हमें प्रत्येक बात में महा-यत्न न करें तो हमारा कैसा बुरा हाल हो ?

हमारे माता-पिता हमें खाने पीने को देते हैं, पहनने को ऊपड़ा देते हैं, हमारी सुख-सुविधा के लिए सब साधन जुटाते हैं गरमी मरदी झेलते हैं, दूसरों से अपमान सहते हैं, हमारे कारण उनको अनेक प्रकार की

हमारे माता पिता इतने दयालु हैं कि वे हमसे कुछ नहीं मागते । उनका हम पर बड़ा प्रेम है । उनके उपकार का बदला हम किसी भी दशा में नहीं चुका सकते । हमें तो बस यही एक काम करना चाहिए कि सदैव उनका कहना मानें । उनकी टहल-सेवा करें । जिस तरह भी वे रूश रहे बही करना चाहिए । ससुर के बड़े में बड़े महापुरुष अपने मा पाप का कहना माना करते थे । भगवान महावीर अपने माता-पिता के कैसे भक्त थे ? वे गृहस्थ अवस्था में थन्टाईस वर्ष तक माता पिता की सेवा में रहे । उन्होंने तो माता के गर्भ में ही यह प्रणय कर लिया था कि 'जब तक माता पिता विद्यमान रहेंगे मैं उनको छोड़ कर मुनि-दीक्षा नहीं धारण करूँगा । मैं नहीं चाहता कि मेरे माता-पिता से मेरे किसी काम में दुःख हो ।'

जो बालक और बालिकाएँ मले होते हैं, वे अशक्य माता पिता की सेवा करते हैं । अभिभावकों की ध्याना तो पशु भी पालन करते हैं—बन्दर मदारिका का कहना मानता है, गाय में भेड़ ग्वाले का कहना मानती हैं, और गधा भी अपने मालिक का कहना

मानता है। यदि मनुष्य हो कर भी हम अपने अभिभावक माता पिता की आज्ञा न मानें तो यह कितनी खराबी की बात होगी ? माता-पिता की आज्ञा न मानना, उनको दुखी करना, ससार में बहुत बुरा पाप माना गया है। जो बालक-बालिका अपने माता-पिता का आशीर्वाद ग्रहण करते हैं, वे सदैव आनन्दमगल में रहते हैं। उनका यहाँ भी मला होता है और आगे भी मला होता है।

अभ्यास

- १—माता पिता का क्या उपकार है ?
- २—माता पिता की आज्ञा न मानो तो क्या हो ?
- ३—मगवान महावीर माता के कैसे मरू थे ?

प्रभा और आनन्दी

प्रभा की आयु मोलह वर्ष की होगी। वह एक रोनी छूत की लड़की थी। हर बात में रोना उसका स्वभाव हो गया था। कोई बच्चा खेलने के लिए उसका हाथ पकड़ता तो वह रो देती। अपनी माँ से खाने के लिए मागते समय रो पड़ती। किसी सम्बन्धी के घर किसी काम के लिए जाना पड़ता तो रो पड़ती। अधिक क्या, कपड़े पहनते समय, नहाते समय, बाल बनाते समय, और पाठशाला तथा म्यानर जाते समय भी वह रो रो कर आपत्त खड़ी कर देती।

माता जी, जब उसे खान के लिए मिठाई आदि देतीं, तब भी वह ज्यादा मागन का आग्रह करती, और रो पड़ती। इतने में क्या होता कि, कोई दूसरा बच्चा उसे खा जाता या वह नीचे गिर कर गनी हो जाती। यह, वह अपने रोने का फल पाकर -
हो जाती।

बात-बात पर रोने के कारण उसके सिर के बाल बिखर जाते । कपड़े मैले हो जाते । जर देखो तब गालों पर सूखे हुए आँसू देख पड़ते । हर वक्त रोने से उसकी नाक से सिनकू निकलता, मुँह से राल टपकती, साँस रुक जाती, और वह घबरा जाती । वह किसी को भाती न थी । वह गन्दी और चुड़ैल सी लगती थी । वह सारी खराबी, उसके बहुत रोने के कारण थी ।

। इस रोनी-खराब लड़की की बड़ी बहन का नाम आनन्दी था । वह आठ वर्ष की होगी ? वह प्रभा से कुछ काली थी, तो भी उससे अधिक सुन्दर लगती थी । कारण, आनन्दी सचमुच आनन्दी ही थी ।

खेलने में कभी उसे चोट लग जाय, कोई भी चिढ़ाने, कोई सहेली खेल में उसे थप्पड़ मार दे, उसकी बाल बनाने की कधी छिपादे, या उसकी पैसिल की नोक तोड़ दे, तो भी वह रोती नहीं थी । वह खुशी-खुशी नहाती, सदा अपने हाथ से कंधी धरती । कोई प्रेम से बुलाता तो खुश होती । कोई कुछ पूछता तो उसे अच्छा मधुर उत्तर देती । कहीं जाना

श्राना पढ़े नवती बहुत खुश होती । पाठशाला भी यही प्रसन्नता से जाती । ध्यान देकर पढ़ती । इसमें अपनी कक्षा में, वह सदा पहले नम्बर पर आती ।

आनन्दी को घर्म-ध्यान भी बहुत प्यारा लगता था । जब अभी जैन स्थानक में साधु मुनिगज य आर्याजी आर्षा, तो वह सबसे पहले दर्शनों के लिए तैयार होती । व्याख्यान में जाती, चुपचाप कापड़े, साथ एक ओर बैठती, मन लगा कर उपदेश सुनती । उसे उपदेश में बाते करना कहीं पसन्द नहीं था । स की दूसरी लड़की बात करती तो उसे भी इशारे से रहने को कहती । वह बहुत ही समझदार ईसमृष्ट अ चतुर लड़की थी ।

आनन्दी का स्वभाव आनन्दी था, इसलिए जब जगह आनन्द ही मिलता । घर में भी वह आनने रहती, और पाठशाला में भी । पढ़ाई में पहले न पर रहने से, वह, दूसरी लड़कियों की मानीटर अ अभ्यापिकाओं भी उसे बहुत चाहती थी । उसका उदाहरण दिया करते । पढ़ोसिने इ से कहती कि तुम्हें

आनन्दी को जहाँ सर जगह आदर और आनन्द मिलता, वहाँ रोनी सूरत प्रभा पर सब लोग इसते और उसरी निन्दा करते । इतना ही नहीं, उमकी मां भी उमके रोने से तंग अफिर कहती कि यह राड मर जाय त' अच्छा हो । यह सर किस कारण था ? प्रभा की रोनी सूरत के कारण ।

प्यारी पुत्रियो, कहो—तुम्हें अब क्या अच्छा लगता है ? तुम आनन्दी जैसी हसमुख होना चाहती हो, या प्रभा जैसी रोनी सूरत होना तुम्हें पसन्द है ? यदि रोनी सूरत होना तुम्हें अच्छा न लगता हो, तो बिना किसी विशेष कारण के कभी मत रोओ और सदा आनन्द में रहो ।

याद रखो —

रोना नरक है,

हंसना स्वर्ग है !

रोना मृत्यु है,

हंसना जीवन है !

अभ्यास

१—रोनी सूरत लदही कौन होती है ?

२—कौन लदरी हुगी मान्य होती है ?

३—आनन्दी कौसी कदही थी ?

आत्म-दर्शन

सिद्धां जैसी जीव है, जीव सोइ सिद्ध हो
 कर्म मेल का अन्तरा, धूमके, त्रिलो कोय
 कर्म पुद्गल रूप है, जीव रूप है क्त
 दो मिलकर बहुरूप हैं, विद्भ्यां पद निर
 जो जो पुद्गल की दशा, ते निज माने हे
 नाही भ्रम विभाव ते, वढे कम को व
 रतन वेषो गठरी विषे, सूष छि शो घन
 सिंह पिजरा मे दियो, जोर चले कुद्ध न

१ - समझे, २ - अलग होने पर, ३ -
 ४ - पर परिणति यानी त्रिकार, ५ - बादल ।

कर्म संग जीव मूढ है, पावे नाना^१ रूप ।
 कर्म रूप मलके टरे, चेतन सिद्ध-स्वरूप ॥
 शुद्ध चेतन उज्ज्वल दरव, रह्यो कर्म मल छाया ।^२
 तब मयम से धोवतां, ज्ञान ज्योति प्रगटाय ॥
 ज्ञान थकी^३ जाने सकल, दर्शन श्रद्धारूप ।
 चारित्रमे आवत^४ रुके, तब हे च (ए)^५ स्वरूप ।
 कर्म रूप वादल मिटे, प्रगटे चेतन चन्द ।
 ज्ञान रूप गुण-चाँदनी, निर्मल ज्योति अमन्द ॥
 गई वस्तु सोचे नहीं, आगन^६ बाँझा नाहि ।
 वर्तमान वर्ते सदा, मो ज्ञानी जग-माँहि ॥
 अहो समदृष्टि जीवडा, करे कुटुंब प्रतिपाल ॥
 अन्तर्गन न्यागे रहे, जू धाय विनावे बाल ॥

१-अनेक रूप, २-द्रव्य, ३-ज्ञान से, ४-रूप आते हुए रुकते हैं, ५- मंचय होते हैं, ६-मविष्य की इच्छा ।

सुख दुख दोनों वसत हैं, ज्ञानी के घट मांही ।
गिरि^१ सर^२ दीसे मुकर^३ मे भार भीजवो-नांहे ॥

जो जो पुद्गल फरसना^४ निश्चय फरसे सोय ।
ममता समता भाव से, कर्म बन्ध जय होय ॥

कल्प वृक्ष, चिन्तामणि, इस भव मे सुखकार ।
ज्ञान वृद्धि इनसे प्रधिक, भव दुख भजनहार ॥

शील रतन मोटा रतन, सब रतनो की खान ।
तीन लोक की सम्पदा, रही शील में श्रान ॥

१-गहाड़, २-तालाब, ३-दर्पण, ४-भागना,
५-भागना ।

चन्दनवाला

भगवान् महावीर दीक्षा ग्रहण कर चुके थे, और शूय वनों में रह कर साधना कर रहे थे। प्रायः जगल ही में रहते थे, केवल तपस्या पारणा के लिए ही कभी कभी नगरी में आते थे। एक बार भगवान् ने बड़ा लम्बा तपश्चरण किया। तप करते-करते पाव मास और ऊपर पञ्चीम दिन हो गए थे।

उन्हा दिनों भारतवर्ष की चम्पा नगरी में बड़ी भयंकर घटना हुई। चम्पा नगरी के राजा दधिवाहन और कौशाम्बी के राजा शतानीक में युद्ध छिड़ गया। शतानीक की विशाल सेना का आक्रमण दधि वाहन झेल न सका, पराजित होकर भाग खड़ा हुआ। दधिवाहन की रानी धारिणी और पुत्री चन्दनवाला

भी वन में भागी जा रही थी कि शतानीक के एक सैनिक ने उनको गिरफ्तार कर लिया ।

सैनिक धारिणी और चन्दनवाला को रथ में बिठा कर लव कौशाभ्यी लेजा रहा था, तब वह मार्ग में धारिणी रानी के रूप को देखकर मोहित हो गया और कहने लगा—“तुम मेरे साथ रहना । मैं तुम्हें अपनी स्त्री बना कर रखूँगा, तुम्हें किसी प्रकार की तकलीफ नहीं होगी ।”

धारिणी ने यह सुना तो घबरा उठी । रानी ने दया कि कामान्ध सैनिक छेड़ छूड़ करने पर उतारूँ है । अस्तु रानी ने अपने सतीत्व की रक्षा के लिए जीभ काट कर आत्महत्या करली । सैनिक ने रानी के मृत शरीर को वहीं जंगल में डाल दिया और चन्दनवाला को समझा-बुझाकर कौशाभ्यी ले आया ।

चन्दनवाला भी अपने सतीत्व पर बहुत दृढ़ थी । दुष्ट सैनिक लव इस धोर से निराश हो गया तो बाजार में उस बेचने ले गया । उस युग में पशुओं के समान स्त्री और पुरुष भी बाजार में बेचे जात थे । इस नीच प्रथा का भगवान् महावीर ने केवल ध्यान पाने के बाद बड़ा जबरदस्त विरोध किया था ।

हां तो जब वह सैनिक चन्दनबाला को बाजार में बेच रहा था, तब कौशाभरी के नगर सेठ घनानाह वैन उधर आ निकले । उन्होंने एक भले घर की सुशौल तड़की को घिबते देखा तो व्याकुल हो गए । सैनिक को छुह मागी कीमत देकर चन्दनबाला को अपने घर ले आए । देखिए, प्राचीन काल में जैन लोग किस प्रकार दीन दुःखी अमलाश्रों की सहायता किया करते थे ।

सेठ की स्त्री का नाम मूला था । वह बड़ी निर्दय स्वभाव की थी । चन्दनबाला के रूप को देख कर हैरान हो गई । उसने सोचा कि 'हो न हो, सेठ अपनी स्त्री बनाने के लिए ही इसे लाया है । मनुष्य का मन चंचल है । जरूर कुछ दाल में काला है ।'

एक मरुत की बात है कि सेठ जी तीन चार दिन के लिए गाव गए हुए थे । पीछे से मूला ने चन्दनबाला के पैरों में बेड़ी डाल कर उसे तलघर में बन्द कर दिया, और खुद अपने पीहर चली गई । चन्दनबाला तीन दिन तक भूखी प्यासी तलघर में बन्द रही । वह इस दुख में भी भगवान् का ध्यान करती

रही। मूला पर कुछ भी रोप न किया। 'यह सब मेरे पिछले कर्मों का फल है'—यही विचारती रही।

चाँये दिन सेठ जी गाव में लौटे। चन्दनबाला की यह दशा देख कर उनको बड़ा ही दुःख हुआ। सेठजी ने बड़े प्रेम से उसे तहखाने से बाहर निकाला। वह तहखाने की चौखट पर आकर बँठ गई। तीन दिन तक तप रहा था, अतः भूख से व्याकुल थी। सेठजी ने इधर-उधर बहुत कुछ देखा, जब कुछ भी खाने को न मिला तो राधे हुए उड़द के बाँवले ही लोहे के छत्र में ढाल कर द दिए और सुद बेड़ी तुड़वाने के लिए लुहार को बुलाने चल गए।

चन्दनबाला उड़द के गरम बाँवलों को ठंडा कर रही थी और भावना भर रहा थी 'आज मेरे तेली का पारणा है। अतः किसी पवित्र अतिथि को भोजन देकर ही पारणा करूँ तो कितना अच्छा हो!' वह यह विचार कर ही रही थी कि—इतन में भगवान् महावीर स्वामी पधारे। चन्दनबाला के दर्प का पार न रहा। बड़ी श्रद्धा भक्ति के साथ भगवान् को उड़द के बाँवले ही अर्पण

किए । दान के प्रभाव से पैरों में पड़ी लोहे की चेड़ियाँ सोने के रहने बन गए आकाश से देवताओं ने फूलों की वर्षा की । कौशाम्बी नगरी में घर-घर चन्दनबाला के गुण गाए जाने लगे । मूला ने भी आकर क्षमा माँगी । आगिर प्रेम ने घृणा और द्वेष पर विजय प्राप्त की ।

मगवान् महावीर को जब केवल ज्ञान हुआ तो चन्दना ने प्रभु के पास ढीचा ग्रहण करली । यह छत्तीस हजार आर्याओं में सबसे बड़ी अधिनेत्री बनी । लषी गावना के बाद चन्दना को केवल ज्ञान प्राप्त हुआ और वह अजर-अमर मोक्ष में जाकर अजर अमर हो गई ।

अभ्यास

- १—ए दना कौशाम्बी कैसे आई ?
- २—मगवान् महावीर को क्या पहराया ?
- ३—इम कथा मे क्या शिक्षा मिलती है ?

भोजन, वस्त्र व गहना

देखो, अब तुम बहुत सयानी हो गई हो। वह पहले जैसा बचपन अब कहाँ ? इसलिए पहले की तरह जरा-जरा सी बात के लिए रोना, बिजलाना, और मचलना-अब तुम्हें शोभा नहीं देता।

अब तुम्हें अपने आपसे संभाल कर रखना चाहिए। तुम्हारा हर एक काम बड़ी चतुरता और समझदारी के साथ होगा, तो तुम सभ्य रुइलाओगी। घर और बाहर वाले सब तुम्हारा आदर करेंगे। तुम भारत माता का गौरव बढ़ाओगी। तुम भगवान् महाश्वीर की लाइली बेटियाँ हो, देखना, किसी तरह की गड़बड़ न करना। भोजन, वस्त्र और गहना--ये तीन चीजें तुम्हें हमेशा अच्छी लगती हैं। परन्तु इन पर जरा गहरा विचार करो और तब अच्छी तरह समझ नूककर निर्णय करो।

यदि तुमने इन तीन चीजों पर अच्छी तरह विचार कर लिया और तदनुसार ही चलना निश्चित कर लिया, तो उस सोने में सुगन्ध पैदा कर दोगी ।

‘ भोजन सीधा-मटा सात्त्विक होना चाहिए । अधिक मिर्च-मसाला, खट्टा मीठा, चपरा खाना ठीक नहीं होता । जो भोजन अच्छी तरह पच न सके, वह भोजन ही क्या ? भोजन का सम्बन्ध स्वाद से नहीं है । भोजन तो भूख बुझाने, शरीर को सबल बनाने तथा फुर्तीला रखने के लिए है । भोजन कैसा ही रूखा घुसा हो, मूत्र प्रसन्नचिन्त होकर खाना चाहिए । भोजन करने से पहले तीन चार नमस्कार मन का सुमरण अवश्य करना चाहिए । कहीं भूख लगने पर निपट समय पर ही खाना ठीक है । बिना भूख के खाना जड़ हो जाता है । चलते समय अथवा लेटे-लेटे भोजन करना मूर्खों का काम है । दूध के पाम खाने की कैसी ही अच्छी चीज क्यों न हो, भून कर भी मत मांगो । सागना, भिखारियों का काम है । तुम्हें अपने मन और जीव पर काय रखना चाहिए ।

जानती हो, वस्त्र क्यों पहने जाते हैं ? वस्त्र लज्जा की रक्षा के लिए हैं, और सरसरी गरमी से बचने के लिए । अपने घन और बद्ध्पन की शान दिखाने के लिए बहिष्वा कीमती वस्त्र पहनना, पाप है । रेशम के वस्त्र पहनना तो बड़ा ही भयंकर पाप है । रेशम अनमिनत कीड़ों को मार कर बनाया जाता है । यह मृगी वस्त्र है । भगवान् महावीर की मक्त होकर, जो लड़की रेशमी वस्त्र पहनती है, वह भगवान् के नाम को लज्जाती है । जानती हो, चैन धर्म बहिष्वा धर्म है । इसलिए बहुत मदीन, चमरुदार, रेशम आदि के वस्त्र मत पहनो, खादी बहुत स्वच्छ और सादा वस्त्र है, हमसे गरीब तुम्हों का पानन होता है । अन्तर गायी से पद कर दूसरा जो वस्त्र ही नहीं है । कृषी के अन्धे वस्त्र देकर ललवाई हुई आँवों में मत देखो । मनुष्य की इज्जत गुणों में है, वस्त्रों में नहीं । था १ गांधी जी कीन में बहिष्वा रेशमी और मलमल आदि के वस्त्र पहनते थे ? मारी दुनिया उनके गुणों पर ही तो मुग्ध है ।

आज कल महना पहनना भी एक फैशन हो गया है । जो लड़की जितने अविद महने पहनती है, वह

अपने को उतनी ही अभीर मन्भवती है, परन्तु यह उसकी सबसे बड़ी भूल है। गहने पहनने से कोई उदा नहीं हो जाता। सीता और द्रौपदी को जानती हो ? वे कितने गहने पहनती थीं ? आज ससार में उनकी पूजा गहनों के कारण नहीं है, गुणों के कारण है। इसलिए तुम कभी भी गहना पहनने की जिद न करो। कभी कभी गहना, बच्चों के प्राणों का गहना हो जाता है। भारत-वर्ष में मरुटों बच्चे गहनों के कारण ही उड़ाए जाते हैं, और मारे जाते हैं। तुम्हारी सुन्दरता पढ़ने, लिखने, होशियार होने तथा हमेशा स्वच्छ रहने में है। तुम चाद हो, चाद बिना गहने के ही वैसा सुन्दर चमकता है ?

अभ्यास

- १—भोजन कैसा होना चाहिए ?
- २—भोजन करने से पहले क्या करना चाहिए ?
- ३—भोजन का क्या उद्देश्य है ?
- ४—घर का कौनसा अङ्ग है ?
- ५—रेशमी घर का नहीं पहनना चाहिए ?
- ६—गहनों से क्या हानि है ?
- ७—तुम्हारी सुन्दरता किस बात में है ?

एक उदार जैन महिला

यह कहानी, खाली कहानी नहीं है । आठ सौ वर्ष पूर्व का मन्वा इतिहास है । जब तक यह इतिहास जीवित रहेगा, सुगन्धित रहेगा, तब तक जैन समाज के गौरव को अजर अमर बनाये रखेगा । सारा संसार एक मुख से कहेगा— यदि कोई आदर्श नारी हो, तो ऐसी हो ।

हा, तो कर्णावती नगरी के ममीप एक जैन-धर्म-स्थानक में कोई परदेशी आदमी उदास मुह लिए बैठा था । वह गरीब था, आश्रय की खोज में था । वह घम से जैन धर्म का पालन करने वाला था ।

सौभाग्य से उसी समय वहाँ एक जैन महिला लक्ष्मी पहन, जिसे बटा की लोकभाषा में लाली चारु कहते थे, धर्म-ध्यान करने आ गई । धर्म-ध्यान करके

लक्ष्मी ज्यों ही घर लौटने को हुई, उसकी नजर उपयुक्त परदेशी पर पड़ी। उगने बड़े प्रेम के साथ भीमे से पूछा—‘भाई, कहीं बाहर से आए हो क्या ?’

‘हा, बहन ! मारवाड से आया हूँ।’

‘अकेले हो ?’

‘नहीं, साथ में मेरे बालबच्चे भी हैं।’

‘यहाँ किस लिए आए हो ?’

‘कहीं कोई काम-धंधा मिल जाय तो करू, इस विचार से यहाँ तक आया हूँ।’

‘अच्छा, ऐसी बात है ?’

परदेशी की बात सुनकर लक्ष्मी तनिक विचार में पड़ गई, और फिर बोली—

‘तुम्हारा नाम क्या है भाई ?’

‘ऊदा’

‘कहाँ ठहरे हो ?’

‘ठहरता कहाँ ? परदेशी आदमी ठहरा। मेरी समझ में नहीं आता कि कहाँ जाऊ ?’

‘चिन्ता न करो भाई ! मेरे साथ चलो तुम्हारा घर है, ठहरने की जगह फिर ? मैं कोई अमीरजादी तो नहीं, पर मुझसे जो पनेगा, सो रखी छड़ी तुम्हें भी जरूर दूंगी ।’

ऊदा इस उदार और भली बहन की बातों से बड़ अचरन के साथ मुनता रहा । जिस देश के लोग एक परदेगी के लिए इतनी ममता दिखाते हैं, उस देश के लिए उसके मन में आदर पैदा होने लगा । उसने अपने भाग्य की सराहा कि जो उसे नीच कर गुजरात तक ले आया ।

लक्ष्मी ने ऊदा और उस के बाल बच्चों की भोजन कराया । और पर अपना एक खाली मकान उसे रहने के लिए दे दिया । वहाँ रह कर ऊदा ने धीरे-धीरे अपने मेहनत और होशियारी से कुछ धन सग्रह कर लिया । कुछ वर्षों बाद लक्ष्मी के जिस घर में वह रहता था उसे गिरा कर उसकी जगह ईंटों का पक्का घर बनाने का विचार किया ।

लक्ष्मी से पूछा, तो उसने कहा—‘यह घर मैंने तुम्हें दे दिया । अब यह घर तुम्हारा है, जैसा चाहो, बना लो ।’

आखिर पुराना घर गिराया गया, और उसके नीचे खोटी जाने लगी । उस नीचे में से सोने की मुद्राएँ

सै मरा एक गढ़ा हुआ घड़ा निकला । अब यह प्रश्न उठा कि इस धन का मालिक कौन हो ?

ऊदा ने सोचा—‘घर लक्ष्मी का था । उसे क्या मालूम न होगा कि नींव में धन गढ़ा है ? जान पड़ता है, उसे कुछ मालूम नहीं है । अगर मालूम होता तो वह बरूर इसे निकलवा लेती । परन्तु कुछ भी हो, उसे मालूम हो, या न हो, इसकी मालिक तो वही है । इस लिए मुझे तो यह धन उसी की दे देना चाहिए ।’

यह सोच कर नींव में से मिले हुए सारे धन के साथ ऊदा लक्ष्मी के पास पहुँचा । लक्ष्मी, लक्ष्मी ही थी । उसने लेने से साफ इन्कार किया और कहा कि —

‘भाई, क्या पागल हो गये हो ? घर मेरा कहा है, वह तो मैं तुम्हें दे चुकी थी । अब इस धन से मुझे क्या धाम्ना ? क्या मुझे पाप में डूबोना चाहते हो ?

बहुत आग्रह किया गया, परन्तु लक्ष्मी टम से मस न हुई । उसने उस धन को छुआ तक नहीं, सब का मय ऊदा की ही लेना पड़ा । अब क्या था, उस धन के बल पर गरीब ऊदा, ऊदा न रह कर सेठ उदयन बन गया

लक्ष्मी ! तुझे प्य है । तूने कितना बड़ा उदार हृदय पाया था ? माघारण्य स्त्री होकर भी तूने लोभ न किया । एक विदेशी को केवल अपने धर्म प्रेम के नाते अपना घर दिया, और घर में ने निम्लने वाली सब सम्पत्ति भी अर्पण कर दी । तूने इतिहास की यह श्रमर कहानी, विश्व को उन्नतता का पाठ पढ़ाने के लिए युग युग तक पर्याप्त रहेगी ।

अभ्यास

- १—यह कहानी कितनी प्राचीन है ?
- २—लक्ष्मी ने कौनसा बड़ा काम किया ?
- ३—सारी कहानी जयानी सुनाओ ।

नव तत्त्व

जैन धर्म संसार में कुल नौ तत्त्व मानता है। इनमें दो तत्त्व, जो प्रारम्भ के हैं, मूल तत्त्व हैं। बाकी के सात तत्त्व, उन दोनों तत्त्वों के मिलने-भिद्युद्गने के ही रूप हैं। अन्तिम मोक्ष तत्त्व आत्मा का अरना शुद्ध रूप है।

- १ जीव तत्त्व—जीव आत्मा को कहते हैं। ये आत्माएं अनन्त हैं। जब तक आत्मा कर्मों में बंधा है, तब तक नरक, त्रिपंच, मनुष्य और देव-गति में घूमता रहता है। और जब वह कर्म से अलग होकर शुद्ध हो जाता है तो भगवान् बन जाता है, मोक्ष पा लेता है।

० अजीव तत्त्व—जो जीव न हो, अद्भुत ही, उसे अजीव कहते हैं। अजीव के दो भेद हैं—रूपी और अरूपी। जिसमें रूप, रस, गन्ध और स्पर्श हो, उसे रूपी कहते हैं, जैसे पृथ्वी, जल, अग्नि आदि के पर-

माणु आदि । अरूपी उमे करने हैं, त्रिममें उपर्युक्त रूप, रम आदि न हों; जैसे, आकाश, काल आदि । आत्मा पर लगने वाले कर्म भी रूपी अजीव हैं ।

(३) पाप तत्त्व—हिंसा, असत्य, चोरी, व्यभिचार और काम, क्रोध, लोभ आदि पाप हैं । इनके करने से आत्मा नरक आदि गतियों में दृष्ट पाता है ।

४ पुण्य तत्त्व—भूतों को मोचन देना, प्यासों को पानी पिलाना, धर्मगाला बनाना, गरीबों को वस्त्र देना आदि पुण्य है । पुण्य करने से आत्मा की मनुष्य और देव गति में सुगम मिलता है ।

५ आस्रव तत्त्व—जिन प्रकार ताहाय में नाली के द्वारा पानी आता है तो उमे आस्रव रहने हैं, उसी प्रकार जिन कारणों से आत्मा में कर्म आता है, उन कारणों को भी जैन-धर्म में आस्रव कहते हैं । पाँच इन्द्रियों के मोग-विलास में लगे रहना, दिवा, अम प आदि का आचरण करना, तथा मन, यत्न और शरीर को वश में न रखना, इत्यादि आस्रव रहने हैं ।

६ संवर तत्त्व—आत्मा में

वाले कारणों को रोक देना सत्त्व है । पांच इन्द्रियों को वश में रखना, अहिंसा सत्य आदि का आचरण करना, मन, वचन और शरीर को समय में रखना, इत्यादि सत्त्व हैं ।

(७) निर्जरा तत्त्व—आत्मा पर लगे हुए कर्मों को एक एक करके नष्ट करना, निर्जरा है । उपवास = व्रत करना, दूसरों की सेवा करना, बड़ों का आदर-मान रखना, ज्ञान की उपासना करना, इत्यादि साधनाओं से कर्म की निर्जरा होती है ।

(८) गन्ध तत्त्व—आत्मा पर लगे हुए कर्मों को गन्ध कहते हैं । ये कर्म ज्ञानावरण आदि आठ प्रकार के होते हैं । इन्हीं के कारण आत्मा सत्त्वर चक्र में भटकता है ।

(९) मोक्ष तत्त्व—सब कर्मों को नष्ट कर के जब आत्मा जन्म मरण के चक्र से सदा के लिए छूट जाता है, तब मोक्ष होती है । मोक्ष दशा में न शरीर रहता है, और न शरीर के काम आने वाले सत्सारी सुख-दुःख के भोग ही रहते हैं । उस समय आत्मा परमात्मा बन

जाता है। निर्जरा में कर्मों का नाश अपूरा रहता है, जब कि मोक्ष में कर्मों का पूर्णतया नाश हो जाता है, यही इन दोनों में भेद है।

मोक्ष पाने के लिए तीन ग्न् की उपासना बहुत आवश्यक है। सम्यग् दर्शन = धीतराग भगवान की वाणी पर सच्चा विश्वास, सम्यग् ज्ञान = जीव अजीव आदि तत्वों का सच्चा ज्ञान, सम्यक् चारित्र्य = अहिंसा, सत्य आदि का सच्चा आचरण—जैन धर्म में ये तीन ग्न् माने गए हैं। जब उक्त तीनों ग्नों की साधना पूर्णदशा पर पहुँचती है, तब आत्मा को मोक्ष प्राप्त होता है, पहले नहीं।

अभ्यास

- १—वाप और पुण्य का म्भरुव ब्रतायो ?
- २—आलस्य और भवर किसे कहते हैं ?
- ३—निर्जरा और मोक्ष में क्या अंतर है ?
- ४—तीन ग्न् कौन से हैं ?

२१

भारतवर्ष

(१)

शिल्प शास्त्र कृपिकर्म कला

कौशल का जो है जन्म स्थान,

जगका जटता-तिमिर हटाकर

चमका है जो सूर्य ममान ।

मानव जीवन का पृथ्वी पर

जिसने चित्र उतारा है,

सब देशों में सभ्य शरोमणि,

भारतवर्ष हमारा है ।

(२)

दुःखी देखकर अज्ञ विश्व को

जिसने ज्ञान-निधान किया,

महा असभ्यों को भी जिसने

शिक्षित सभ्य समान किया ।

(७१)

मुक्ति-रत्न का देने वाला
जिसने धम प्रचारा है,
सब देशों का उपदेशक वह,
भारत वर्ष हमारा है ॥

(३)

शस्य श्यामला धरा सदा थी
पट् ऋतुयों के साथ जहा
पारस तक वेदते रहते थे
नरनाथों के हाथ जहा
सुरपाते ने भी जिसके आगे
आकर हाथ पसारा है,
सब देशों का मौलि-मुकुट वह,
भारत वर्ष हमारा है ॥

महासती राजीमती

जूनागढ़ के राजा उग्रसेन थे, जिनकी पुत्री का नाम राजीमती था। राजीमती को राजकुल भी कहते हैं। वह बहुत सुन्दर और चतुर राजकुमारी थी। उसका विवाह द्वारिका के पादव यशो राजकुमार श्री नेमिकुमारजी के साथ होना निश्चित हुआ था। श्री नेमिकुमार, राजा समुद्रविजयजी के पुत्र थे। आपकी माता का नाम शिवादेवी था। आप श्रीकृष्ण वासुदेव के, ताऊ के लड़के, भाई थे।

श्री नेमिकुमार रथ में बैठकर नाराज के साथ उग्रसेन के द्वार पर तोम्ग के लिए जा रहे थे। जब रथ राजमंडल के पास पहुँचा तो उन्होंने गड्ढे में करुण स्वर से चिल्लाते हुए दीन पशुओं की देखा। उन्हें देख कर उका चढ़ी दया उन्नत हुई।

श्री नेमिकुमार ने सारथी से पूछा--“यह पशुओं का समूह, एक जगह तिम लिङ्ग इकट्ठा किया गया है ?” सारथी ने कहा—“आपके विवाह महोत्सव पर मारने के लिए इन पशुओं को इकट्ठा किया गया है । आखिर यह भारत है । हममें बहुत से अतिथि मामा-हारी भी तो आए हुए हैं ।”

सारथी की बात सुन कर श्री नेमिकुमारजी हैरान हो गए । उनके कोमल मन में दया का सागर पड़ गया । वे विचारने लगे कि--“ये पशु वन में रहते हैं, घास खाते हैं और किसी का अपराध नहीं करते । इन तीन पशुओं को मेरे विवाह के लिए मारा जाता है ? कितना मर्यदा अर्थ है ?”

इस प्रकार विचार करने पर उनकी चैराग्य हो गया । उन्होंने आज्ञा देकर सब पशु छुड़वा दिए और आभूषण पगैर उतार कर सारथी को दे दिए । श्रीकृष्णचन्द्र थादि ने बहुत मरम्माया, परन्तु श्री नेमिकुमारजी न माने और दीक्षा धारण कर, साधना करने के लिए गिरनार पर्वत पर चले गये, वहाँ उन्हें केवल भ्रान हुआ ।

अब जरा राजुल की बात भी मालूम कीजिए । जब श्री नेमिनाथजी की वारात आ रही थी तो राजीमती विवाह की खुशी में अपने महल के झरोखे पर बैठी हुई वारात का आगमन देख रही थी । ज्यों ही उसने श्री नेमिकुमारजी के रथ को बापम लौटते हुए देखा और वास्तविक सत्य मालूम हुआ तो एक दम बेहोश हो गई । जब होश में आई तो जोर-जोर से रोने लगी ।

राजा उग्रसेन ने श्री राजुल की माता ने बहुत समझाया कि —“यदि श्री नेमिकुमार जी वैरागी हो गए हैं तो क्या हुआ ? अभी उनके साथ तेरा विवाह तो हुआ ही नहीं है । किसी दूसरे सुन्दर राजकुमार के साथ तेरा विवाह कर दिया जायगा ।”

माता-पिता की इन बातों से उसे बड़ा दुःख हुआ । उसने कहा—“मेरे पति तो श्री नेमिकुमार ही हैं । उनके मित्राप सब मेरे पिता, पुत्र और भाई के समान हैं । मुझे अब विवाह करना ही नहीं है । मैं तो श्री नेमिनाथ भगवान् के मध में दीवा घारण कर माछरे यतू गी ।”

भगवान् नेमिनाथ जी के दर्शन करने के लिए राजुल गिरनार पर्वत पर जा रही थी । मार्ग में चढ़े

जोर से बर्षा होने लगी । राजुन बर्षा में बचने के लिए भीगती हुई, पास की ही एक गुफा में पहुच गई । वहाँ श्री नेमिनाथजी के भाई रथनेमि मुनि ध्यान लगा कर खड़े हुए थे । राजुन के रूप को देख कर वे मोहित हो गए और बापस घर चलकर विवाह का लेने के लिए कहा ।

राजमती ने उड़े गभीर विचारों के द्वारा रथनेमि को समझाया और कहा — “यह तुम क्या कर रहे हो ? संसार के भोग विलासों को त्याग कर मुनि बने हो और फिर उन्हीं बंधन किए हुए भागों को ग्रहण करना चाहते हो ? इस पतित जीवन में तो मर जाना अच्छा है । मुझमें इस बात की भूलकर भी आशा न रखो । तुम तो क्या हो, स्वयं इन्द्र भी आकर प्रार्थना करे तो मैं घृणा पूर्वक ठुकरा दूँगी ।

राजमती के प्रवचन का रथनेमि पर बड़ा प्रभाव पड़ा । वह अपनी दुबलता पर पछताने लगा । वह जिस समय मार्ग से भ्रष्ट हो रहा था, पुनः उम पर दृढ़ता के साथ आरूढ़ हो गया । राजमती की धन्य है कि खुद भी दृढ़ रही और डिगते हुए रथनेमि को भी धर्म में स्थिर कर दिया ।

राजीमती भगवान् नेमिनाथजी के चरणों में दीक्षा
 धारण कर राध्वी बन गई । उसने बहुत बड़ी कठोर
 तपः साधना की । समय की साधना ज्यों ही उच्च दशा
 पर पहुँची, त्यों ही राजीमती को केवल ज्ञान प्राप्त
 हुआ । और वह सदा काल के लिए जन्म-मरण को
 नष्ट कर मोक्ष में विराजमान हो गई ।

अभ्यास

- १—राजीमती किसकी पुत्री थी ?
- २—राजीमती का विवाह क्यों न हुआ ?
- ३—रथनेमि के साथ क्या बात हुई ?
- ४—राजीमती के जीवन से क्या शिक्षा मिलती है ?

भगवान् का भजन

शरीर को स्वस्थ रखने के लिए जैसे प्रतिदिन खाना, काम करना, अमण करना आदि आवश्यक है, वैसे ही मन को पवित्र तथा निर्मल रखने के लिए नित्य प्रति भगवान् का भजन करना भी अतीव आवश्यक है।

भगवान् का भजन करने से मन साफ होता है, मन साफ होने से उसमें अच्छे विचार पैदा होते हैं, अच्छे विचार पैदा होने से अच्छे काम होते हैं, अच्छे काम होने से ससार के अदर इज्जत मिलती है और साथ ही धर्म का लाभ होता है। भगवान् का भजन हमारी आत्मा को शुद्ध बनाता है।

यह एक अटल नियम है कि जो आदमी जैसा ध्यान करता है, वह वैसा ही बन जाता है। चोर का

ध्यान करने से मनुष्य-चोर बन जाता है और साहूकार का ध्यान करने से साहूकार । पापी का ध्यान आदमी को पापी बनाता है और धर्मात्मा का ध्यान धर्मात्मा । भगवान् का ध्यान भक्त को भगवान् बनाता है । मनुष्य के मन पर सक्त्प का बड़ा प्रभाव पड़ता है ।

स सार में जितने भी छोटे बड़े सभ्य मनुष्य हैं, सब भगवान् का निरन्तर भजन करते हैं । छोट से छूटे और बड़े से बड़े प्रत्येक मनुष्य का वर्तन्य है कि वह प्रातः काल उठकर सब से पहले भगवान् का भजन कर, बाद में और कुछ करे ।

जैन धर्म में सच्चे देव का बहुत महत्त्व है । वीतराग देव ही हमारे भगवान् हैं । वीतराग की उपासना साधक को वीतराग बनाती है । वीतराग का अर्थ है— 'राग और द्वेष से रहित होना ।' जैन धर्म का नवकार मन्त्र, वीतराग भगवान् का भजन करने के लिए सर्वोत्तम मन्त्र है । इसलिए प्रातःकाल उठकर नवकार मन्त्र का जप करना चाहिए एक सौ आठ बार, अथवा कम से कम रुत्ताईस बार । नवकार मन्त्र के जप के नाम छोई

नरक-सा स्तोत्र बड़े मधुर कण्ठ से पढ़ना चाहिए,
जिससे तुम्हें भी ध्यानन्द मिले और सुनने वालों को भी ।

प्यारी पुत्रियो, भगवान् का भजन करना कभी भी
मत भूलो । जब तक भगवान् का भजन न करलो,
तब तक कुछ न पाओ । पाहर के पाने की अपेक्षा यह
अपनी आत्मा के लिए अदर की खुराक बहुत
जरूरी है ।

अभ्यास

- १—भगवान् क भजन से क्या लाभ है ?
- २—ध्यान के समय घ में तुम क्या सममती हो ?
- ३—जैन धर्म में मन्त्र देव कौन होते हैं ?
- ४—धीतराग का क्या अर्थ है ?

२४ दुर्गावती

जिस समय सम्राट अरुवर दिल्ली के मिहसिन पर विराजमान था, नर्मदा नदी के तट पर जबलपुर के पास एक छोटी सी रियासत गढ़ मण्डल के नाम से प्रसिद्ध थी। वहाँ के राजा स ग्रामसिंह थे। उनकी रानी का नाम दुर्गावती था।

दुर्गावती चन्दन के राजा की लड़की थी। वह जैसी रूपवती थी, वैसी ही वीर थी। बालरूपन से ही अपने धनुष-बाण तथा तलवार चलाना मली मति सीख लिया था।

दुर्गावती के पुत्र का नाम वीर वल्लभ था। अभी वह चौदह वर्ष का ही था कि उसके पिता राजा स ग्राम सिंह का देहान्त हो गया। राजा ने वीर वल्लभ को गद्दी पर बैठाया, परन्तु वह राज्य के काम को अच्छी प्रकार न समझता था। इसलिए सारा काम ही करना पड़ता था।

अकबर छोटी-बड़ी अनेकों हिन्दू रियासतों को जीत कर अपने राज्य को बढ़ा रहा था । गढ़ मण्डल की स्वतन्त्र रियासत उसकी दृष्टि से कैसे बच सकती थी । उसने अरसर पाकर मुगल सेना को सन् १६४ ई में गढ़ मण्डल जीतने के लिए भेज दिया । आसफ खान सेनापति नियत किया गया ।

गढ़ मंडल की प्रजा अकबर की चढ़ाई का समाचार पाकर बहुत घबराई, परन्तु दुर्गावती ने बड़े उत्साह से मुकामले की तैयारी की । उसने ८००० सवार, १५०० हाथी और बहुत सी पैदल सेना इकट्ठी की । और लड़ाई के मैदान में जा डठी । रानी ने अपने शरीर पर बख्तर पहन रखा था । उसके एक हाथ में तलवार थी और दूसरे में धनुष । वह हाथी पर सवार थी ।

दोनों ओर से तीरों की वर्षा होने लगी । तलवारों की चिल्लियाँ चमकने लगीं । दुर्गावती और उसके पुत्र ने ऐसी वीरता से युद्ध किया कि दुरमनों के छक्के छूट गए । उन्होंने सैकड़ों शत्रुओं को मार गिराया । रानी इधर दोनों हाथों में तलवार चलाती थी, उधर उत्साह भरे वचन कह कर सेना का दिल बढ़ाती थी । वीर

राजपूतों ने शेर की तरह बढ़-बढ़ कर शत्रुओं पर आक्रमण किए । आसफखा ने अनेक बार बड़ी लड़ाईयाँ जीती थीं, परन्तु आज उसे भी नीचा देखना पड़ा । मुगल सेना घबरा उठी परन्तु इतने में रात हो गई, फलतः थ घेरा छा जाने में युद्ध बन्द कर दिया गया ।

राजपूत वीरों ने अगले दिन प्रातःकाल बड़ी वीरता में युद्ध करने का निश्चय किया, परन्तु पूर्व आसफ खाँ ने रात ही में राजपूतों पर घावा रोला दिया । रात में युद्ध न करने का नियम भंग कर टियो गया । दुर्गावती अपनी सेना को लिए-एक तग योद्धी में खड़ी हो गई । उसका वीर पुत्र तलवार हाथ में लिए शेर की तरह गज-गर्ज कर राजपूतों का उत्साह बढ़ाने लगा । परन्तु शत्रुओं की शक्ति अचानक आक्रमण करने के कारण बड़ी प्रबल हो रही थी । वीरवन्तम बहुत घुरी तरह घायल हुआ ।

अब दुर्गावती दोनों हाथों में तलवार खींचे घोड़े पर सवार आगे आई और बड़ी वीरता से युद्ध किया । वह युद्ध में घोड़े की लगाम पकड़े हुए थी और दोनों हाथों से तलवार चला रही थी । खून की नदी बह गई । उसका शरीर भी घावों पर घाव लगने से लाल हो रहा था । सारे शरीर से खून बह रहा था । अन्त में हजारों

अकर छोटी-बड़ी अनेकों हिन्दू रियासतों को जीत कर अपने राज्य को बड़ा रहा था । गढ़ मण्डल की स्वतन्त्र रियासत उसकी दृष्टि से कैंवे बन सकती थी । उसने अकर पाकर मुगल सेना को सन् १६४ ई में गढ़ मंडल जीतने के लिए भेज दिया । आसफ खॉ सेनापति नियत किया गया ।

गढ़ मंडल की प्रजा अकर की चढ़ाई का समाचार पाकर बहुत घबराई, परन्तु दुर्गावती ने बड़े उत्साह से मुकाबले की तैयारी की । उसने ८००० सवार, १५०० हाथी और बहुत सी पैदल सेना इकट्ठी की । और लड़ाई के मैदान में जा डगी । रानी ने अपने शरीर पर बख्तर पहन रखा था । उसके एक हाथ में तलवार थी और दूसरे में धनुष । वह हाथी पर सवार थी ।

दोनों ओर से तीरों की वर्षा होने लगी । तलवारों की चिल्लियाँ चमकने लगी । दुर्गावती और उसके पुत्र ने ऐसी वीरता से युद्ध किया कि दुश्मनों के अक्के छूट गए । उन्होंने सैकड़ों शत्रुओं को मार गिराया । रानी इधर दोनों हाथों से तलवार चलाती थी, उधर उत्साह भरे बचन कह कर सेना का दिल बढ़ाती थी । वीर

राजपूतों ने शेर की तरह बढ़-बढ़ कर शत्रुओं पर आक्रमण किए। आसफखा ने अनेक बार बड़ी लड़ाइयाँ जीती थीं, परन्तु आज उसे भी नीचा देखना पड़ा। मुगल सेना घबरा उठी परन्तु इतने में रात हो गई, फलतः अंधेरा छा जाने से युद्ध बन्द कर दिया गया।

राजपूत वीरों ने अगले दिन प्रातःकाल बड़ी वीरता से युद्ध करने का निश्चय किया, परन्तु धूर्त आसफ खाँ ने रात ही में राजपूतों पर घावा बोल दिया। रात में युद्ध न करने का नियम भंग कर दिया गया। दुर्गावती अपनी सेना को लिए-एक तम घंटने में खड़ी हो गई। उसका वीर पुत्र तलवार हाथ में लिए शेर की तरह गज-गर्ज कर राजपूतों का उत्साह बढ़ाने लगा। परन्तु शत्रुओं की शक्ति अचानक आक्रमण करने के कारण बड़ी प्रबल हो रही थी। वीरवल्लभ बहुत बुरी तरह घायल हुआ।

अब दुर्गावती दोनों हाथों में तलवार खींचे घोड़े पर सवार आगे आई और बड़ी वीरता से युद्ध किया। वह मुह में घोड़े की लगाम पकड़े हुए थी और दोनों हाथों से तलवार चला रही थी। खून की नदी बह गई। उसका शरीर भी घावों पर घायल लगने से लाल हो रहा था। सारे शरीर से खून बह रहा था। अन्त में हजारों

शत्रुओं को सौत के घाट उतार कर बड़ी शीरता में युद्ध करती हुई वह युद्ध के मैदान में परलोक मिथार गई ।

वह देवी आज भी जीवित है । मरी कहीं है शरीर तो सबका छटता है । शरीर का छूटना, मरना नहीं है । उसका नाम भारतीय इतिहास में सदा के लिए अमर हो गया है । कौन कहता है वह मर गई ?

जैन धर्म अहिंसा पर बहुत जोर देता । परन्तु वह यह ऊमी नहीं रहता कि तुम शत्रुओं से अपने देवी रक्षा न करो, कायर बन कर हर किमी की गुलाम स्वीकार कर लो । जैन इतिहास की सिद्धिका रान विरयात है, जिमने अयोध्या पर आक्रमण करने वा शत्रुओं को परास्त कर जैन धर्म के गौरव की रक्षा की थी । अहिंसा की आइ में कायरता का पोषण कर पाप है । कायर होने से बचो । आपने देश और धर्म की रक्षा के लिए साहस के साथ अपना सब कुछ निश्रार कर दो ।

अभ्याप

- १—दुर्गावती कौन थी, कहा की थी ?
- २—दुर्गावती का युद्ध किम से हुआ ?
- ३—यह कहानी जयानी मुनाथो ?
- ४—जैन धर्म की अहिंसा क्या कहती है ?
- ५—क्या अहिंसा का अर्थ कायरता है ?

